Periódico mensual
7 de septiembre
al 7 de octubre
de 2008
Qollasuyu (Bolivia)
Año 3
Número 35

Precios:
en Bolivia Bs 3
en Perú S/ 2,50

pukara

cultura, sociedad y política de los pueblos originarios

El empresariado nativo del siglo XXI

Esta «raza maldita»

«No queremos a esta raza maldita en nuestra tierra», vociferaba un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista mientras golpeaba a hombres y mujeres del occidente boliviano, cuando estos intentaban ingresar el viernes 29 de agosto a la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, para «festejar» la decisión del gobierno de convocar a referéndum dirimitorio y elección de prefectos.

¿A dónde nos conduce esta banalización de la discriminación y de la intolerancia?

Una vez más el racismo que impera en este país se expresó notoria y atrozmente. La agresión a los indios se ha vuelto acto común en este país, cosa insólita si se tiene en cuenta que tenemos precisamente un presidente indígena. ¿A dónde nos conduce esta banalización de la discriminación y de la intolerancia?

Supuestamente, el gobierno de Evo Morales iba a resolver los problemas pendientes de discriminación, exclusión y sometimiento colonial. En vez de desaparecer estos males, sus manifestaciones son cada vez más intensas y agresivas. Y tal parece que al gobierno esto le complace.

Curiosamente, el actual poder enarbola las imágenes de indios y trabajadores esclavizados, vilipendiados, agredidos o golpeados, como si fuesen logros propagandísticos. Quizás de esa manera quiere sensibilizar, sobre todo a sus aliados extranjeros, sobre la tremenda oposición que tiene en ciertos departamentos, apelando a la solidaria conmiseración para hacer viable su proyecto político. En realidad, el gobierno no se da cuenta que de esta manera está certificando su incapacidad para gobernar y para hacer respetar a los gobernados que lo apoyan y sostienen.

Esta situación se acerca a su punto crítico y si no se ponen en marcha mecanismos que detengan este sañudo curso de acontecimientos, el enfrentamiento racial de autodefensa será el único medio que dispondrán para protegerse quienes hasta ahora son impunemente agredidos.

El gobierno tiene aquí un verdadero desafío. El pueblo le exigió «mano dura», no en el sentido de ser agresivo y represor, si no en el de tener coraje y firmeza para aplicar políticas, y estas no siempre pueden ser de enfrentamiento, sino del necesario diálogo que, por el momento, es el único que puede evitar la catástrofe.

Y a quienes golpean a nuestros hermanos y gimen contra la «raza maldita» para defender a «su tierra», es bueno recordarles que ellos son recién venidos y que no pueden tratar así a quienes son legítimos propietarios de estos territorios. El derecho a vivir y prosperar en estas tierras, viniendo ellos o sus más o menos inmediatos antepasados de otros lares, tiene como condicionante la modestia y el respeto hacia quienes ya fructificaban en estos suelos.

Portada: El futuro es el conocimiento y la interacción con nuestro entorno. Ello conlleva ciencia y técnica que no debe estar reñida con nuestra identidad cultural.

Depósito legal 4-3-116-05

e-mail:
info@periodicopukara.com

Teléfonos: 71519048
71280141

Calle México Nº 1554, Of. 5
La Paz, Bolivia
www.periodicopukara.com

Director:
Pedro Portugal Mollinedo

Comité de redacción:
Nora Ramos Salazar
Daniel Sirpa Tambo
Joel Armando Quispe Chura

Colaboran en este número:
Johnny Fernández Rojas
Paúl Antonio Coca Suárez A.
Ayar Quispe
Richard Díaz Chuquipiondo
Bartomeu Melià, s.j.
Aureliano Turpo Ch.
Pepo

LA «CUNA» DEL PRIMER GRITO POR LA INDEPENDENCIA, SE DISPUTAN A «GRITOS»

Johnny Fernández Rojas*

Según transcurren los días, hacia el 25 de mayo en Sucre y el 16 de julio en La Paz de 2009, empiezan a surgir voces disímiles entre estos circunstanciales litigantes, que reclaman adjudicaciones por la primogenitura del «Primer grito por la independencia en América», e intitulados como el «Bicentenario».

En 1809, principalmente en estas ciudades, germinaban ya las semillas libertarias, derramadas hace tres décadas, e inclusive mucho antes.

Los acontecimientos de fines de mayo en Charcas y de la segunda quincena de julio en La Paz de ese año, junto a las proclamas fueron ocasiones aprovechadas por las sendas insurrecciones de estas ciudades, ante el debilitamiento de España por el ambiente bélico que atravesaba Europa. Las reacciones coyunturales se tradujeron en la expresión de los resabios del paradigma español, pues en la práctica la reverencia a la hegemonía ibérica se mantuvo intacta, limitándose a cuestionar el accionar de los delegados coloniales a quienes redujeron, pretendiendo imponer gobiernos propios, impulsados por el desmedido deseo de apropiarse del poder sin desmarcarse de la doctrina transatlántica.

Fracasados ambos levantamientos, a los pocos meses de esos hechos; el actual espacio geográfico alteño, sin pretenderlo, se sumó a estos acontecimientos que, en lo posterior, se traducirían en la definitiva reivindicación política de la actual Bolivia.

Precisamente, el 25 de octubre de ese año, el territorio alteño, fue escenario de un hecho contundente: la **Batalla de Chacaltaya**, considerada como la primera acción bélica entre los realistas encabezados por José Manuel Goyeneche y los patriotas dirigidos por Gabriel Antonio Castro.

Paradójicamente, el primero arequipeño de origen, pero servil a la Corona; y el segundo, español de nacimiento, que se alineó a la causa independentista, hasta su muerte

Al respecto, un historiador, enfatizó: «*Chacaltaya es el primer choque de las armas de la libertad con las de la tiranía, es la voz de alerta que dá el cañón de los libres llamando á los esclavos para que empuñando el arma vengadora, corran a los campos de batalla a derramar su sangre y conquistar con ella una patria independiente*»[1].

La superioridad española, hizo que se sufriera también la primera derrota de esta inicial etapa. En esa lid se advirtió la presencia de Pedro Domingo Murillo en las filas del ejército de Castro, quien curiosamente no asumió guardia, más bien y aprovechando la «coyuntura», huyó hacia Zongo.

Castro se dirigió con las fuerzas patriotas a Yungas, para reforzarse y retomar La Paz. Mientras el enviado de Goyeneche, Domingo Tristán, le persiguió para reducirle en Irupana el 11 de noviembre de 1809, su cabeza trasladada a La Paz, fue expuesta en la pica de «Alto de Lima», como expresión de escarmiento. Gabriel Antonio Castro, debería ser considerado el legítimo precursor de la Independencia de Bolivia, particularmente por el pueblo alteño. La cabeza de Murillo pese a su cuestionada conducta, también fue expuesta el 29 de enero de 1810 en la pica del actual «Faro de Murillo».

Las acciones de Gabriel Castro, Antonio Figueroa, Casimiro Irusta, los hermanos Lanza, de los curas Medina e Ildefonso de las Muñecas, Juan Manuel Pinelo, Juan Crisóstomo Esquivel, Manuel Cáceres y otros que se pierden en el anonimato, eligieron como escenario a la actual Ciudad de El Alto, para proyectar el espíritu patriótico y liberador, iniciado tres décadas antes con el «Cerco a La Paz». Por justicia histórica, y en atención a su modalidad, su estrategia y su planteamiento político, el «Cerco a La Paz» de 1781, fue la primera expresión contundente, íntegra y genuinamente independentista contra la Corona española.

El épico levantamiento de Tupac Katari, Bartolina Sisa, junto a por lo menos 40 mil indios, que durante 213 días de asedio, precisamente, en este espacio geográfico, sentenciaron: la eliminación de la mita, la expulsión de los españoles, la erradicación de los tributos, el retorno al régimen político-social prehispánico, entre otros, fueron las exigencias de este alzamiento indio que marcó el principio de la Independencia y el fin de la Colonia.

Consecuentemente, 28 años antes de 1809, en territorio alteño, se gestó el desmoronamiento del poder español. Si se toma como válida esa fecha, el «Bicentenario del primer grito libertario de la América», ya ocurrió y sin celebraciones significativas, hace 27 años, específicamente en 1981.

La historia, no siempre refleja los acontecimientos de su fiel ocurrencia, y los que no guardan esa categoría, deberían ingresar al ámbito de «historias». Con seguridad, muchos de los hechos que se los conocen, no merecen ser tales, y simplemente deben circunscribirse a ellas: «historias».

* Historiador alteño y miembro de la Fundación «JFR» jobyva@entelnet.bo

1 «*Batallas de la Guerra de la Independencia Altoperuana*». General Miguel Ramallo. La Paz. 1913.

A propósito de ganadores y perdedores:

Sólo Bolivia fue revocada en el último referéndum

***Paúl Antonio Coca Suárez Arana* ***

Si los Prefectos autonomistas no son tan ganadores como el gobierno, ¿por qué el presidente busca readecuar su Proyecto de CPE con los Estatutos Autonómicos, que en principio los calificó de ilegales e ilegítimos?

A fines de 2007, el Vicepresidente García Linera decía que Bolivia vive un «empate catastrófico» entre las fuerzas oficialistas y opositoras, y que el desempate determinará cuál de ellas se queda en el poder. García Linera mencionó que el Revocatorio podría llegar a determinar al vencedor, puesto que asegura que aún los bolivianos deben acudir a las urnas a tomar decisiones antes de llegar a un conflicto armado para desempatar.

El 10 de agosto del presente año, el 68% de los electores ratificó al Presidente, cifra que debe examinarse con sumo cuidado y desde algunos puntos de vista:

a. El voto fuerte y duro del MAS, el cual se calcula en un 30% y que representa a los masistas que están con el partido, sea cual fuere el panorama;

b. Las personas que no apoyan necesariamente a Evo Morales pero que están con el «proceso de cambio», es decir, que no quieren que los partidos tradicionales que gobernaron hasta 2005 regresen al poder;

c. Quienes consideraron desde un inicio a la Revocatoria como ilegal y apostaron para que el Presidente y Prefectos terminen el mandato de cinco años;

d. Los que votaron «voluntariamente» por Evo Morales, para que se siga desgastando en el poder;

e. Los electores fantasmas, el fraude y el cohecho electoral, ya que existieron electores que tuvieron que votar bajo amenazas. Se registraron casos de suplantación de personas y duplicación de los números de las cédulas de identidad y en otros, personas fallecidas sufragaban. Es difícil saber a cuánto ascienden los votos cuestionados.

¿Valió la pena tanta movilización de energías y tanto gasto económico, sólo para sacar a los más débiles prefectos opositores a Evo Morales? Fueron víctimas José Luís Paredes, prefecto de La Paz y Manfred Reyes Villa, prefecto de Cochabamba. Se quedaron los «más duros», entre ellos Rubén Costas de Santa Cruz y Ernesto Suárez del Beni.
Foto: P.A: Coca Suárez Arana.

En el caso de los Prefectos, podemos aplicar la figura ya explicada pero con los respectivos cambios políticos. Por ejemplo, el voto por la consolidación de las Autonomías Departamentales y la debilitación del Gobierno.

Los resultados son los que cuentan pero, ¿por qué las afirmaciones anteriores? Por razones sencillas como que en las futuras Elecciones, el MAS no obtendrá el 68% de los votos ni tampoco el mismo porcentaje de aprobación de su Proyecto de CPE.

El Presidente ganó en seis departamentos: La Paz, Oruro y Potosí con porcentajes superiores al 80%; en Cochabamba con el 70%; la sorpresa la dio en Chuquisaca y en Pando, regiones opositoras, en donde triunfó. Santa Cruz y Beni lo rechazaron contundentemente. También Tarija, pero por menos de 1.000 votos.

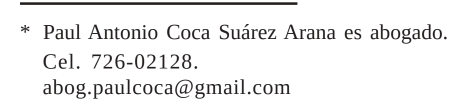
A simple vista pareciera una victoria contundente y que el «empate catastrófico» del cual nos habla García Linera tendría un ganador. Sin embargo, Morales no pudo ser ratificado con el 80% que buscaba, ni consiguió que los Prefectos de la «Media Luna» sean revocados, sino que éstos fueron ratificados contundentemente.

Los Prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando salieron fortalecidos de la consulta y se aprestan a consolidar la autonomía en sus departamentos.

El Gobierno cometió el error de elaborar las preguntas del Revocatorio incluyendo las gestiones y acciones de los Prefectos y como éstos son las figuras importantes de los Estatutos Autonómicos redactados y aprobados como parte de una gestión prefectural —léase la propia pregunta de la Revocatoria para los Prefectos—, el Gobierno de Evo Morales los ha legalizado y legitimado, completando esta cadena de votación con la que los Prefectos se fortalecen en sus aspiraciones autonómicas: en 2005 ellos son elegidos mediante votación popular; en 2006 gana la autonomía en sus departamentos; en 2008 vence el Sí a los Estatutos y ese mismo año se los ratifica como personas y a todas sus políticas y acciones. Es así que los Prefectos autonomistas son tan ganadores como el Gobierno, sino ¿por qué el Presidente busca el readecuar su Proyecto de CPE con los Estatutos Autonómicos que en principio calificó como ilegales e ilegítimos?

Ambas partes se radicalizarán en sus posturas, apostando a los resultados electorales conseguidos. Los Prefectos autonomistas anuncian la aplicación plena de sus Estatutos mientras que el Gobierno buscará ganar inmediatamente las Prefecturas de La Paz y Cochabamba, mientras que a mediano plazo ya convocó, mediante Decreto, a Referéndum por la aprobación de su Proyecto de CPE. Igualmente, debe definir qué se hará con la Prefectura de Oruro, cuyo Prefecto, que es masista, fue revocado bajo los parámetros de la Ley pero no bajo los de la Resolución de la CNE, siguiendo lo estipulado en el Art. 228º de la vigente CPE que estipula que una Ley tiene mayor fuerza que cualquier Resolución. No obstante, es una constante que en Bolivia tanto gobernante como gobernados no cumplen con la Ley.

La solución a los problemas nacionales no pasa porque los ciudadanos acudan a las urnas hasta el cansancio, sino que quienes están gobernando hagan las gestiones necesarias para dar prosperidad para todos. Es por ello que en este referéndum el único revocado fue Bolivia.

* Paul Antonio Coca Suárez Arana es abogado.
Cel. 726-02128.
abog.paulcoca@gmail.com

¿Qué, después del referéndum?:

Lo que hay detrás de la «victoria» del MAS

Pedro Portugal M.

Sin tener intención, el actual gobierno está acelerando la educación política de amplios sectores de la población

La multitud congregada en la Plaza Murillo exigió a Evo Morales «mano dura», es decir determinación, carácter y firmeza para resolver los problemas del país. Foto: P.A: Coca Suárez Arana

«El referendo revocatorio del 10 de agosto en Bolivia, contrario a algunas interpretaciones triunfalistas, es una clara derrota del gobierno que no solo refuerza la división de facto del país, sino que le concede a la subversión separatista un halo de legalidad que antes no poseía». Quien recientemente escribió lo anterior no es ningún despistado servidor de la oligarquía medialunera. Se trata de Heinz Dieterich, el teórico del Socialismo del Siglo XXI.

Y es que la «victoria» de Evo Morales despierta sentimientos encontrados entre sus mismos simpatizantes. Están quienes infantilmente enrostran a la cara de quienes expresan dudas sobre el gobierno del MAS, el 67 % de votos favorables a su presidente. Para estos pipiolos la victoria del SI es un triunfo personal, en una apuesta existencial que no puede poner en duda la certidumbre de su anhelo. Pero están también quienes, circunspecta o angustiadamente, perciben detrás de ese triunfo retos y compromisos difíciles de resolver y salvar.

En realidad, el triunfo en un referéndum (y en cualquier votación) no consiste en la cantidad aritmética de votos, sino en la posibilidad de aplicar políticas que esa dicha cantidad puede permitir y validar. ¿De qué sirve tener mayoría de votos si las cosas siguen como antes, o aun peor?

Antes teníamos una administración paralizada. Ahora tenemos un gobierno pasmado. Previo el referéndum, en Sucre golpearon y humillaron a indios quechuas. Después del referéndum, en Santa Cruz humillaron y golpearon a autoridades policiales. En ambos casos el gobierno estuvo presente solamente por detrás, farfullando órdenes e instrucciones a las víctimas.

La razón profunda de esta tragicomedia es que el gobierno del MAS y de Evo carece de doctrina y de políticas, pero abunda en lemas y en poses. Hasta ahora los ganadores de las elecciones del 2005 «no pueden creer que sean gobierno», tal como cándidamente lo confesó una vez Evo Morales. Lo dramático en todo esto es que el pueblo que lo apoya tampoco se da cuenta cabal de esta perplejidad (y de la inacción que la acompaña)… por lo menos hasta ahora.

Esta situación está ejemplarizada con lo sucedido la noche del domingo, cuando se supieron los primeros resultados del referéndum. En la plaza Murillo de La Paz, los militantes masistas coreaban a su presidente: «mano dura». Éste, en su discurso, empezó agradeciendo a las autoridades, entre ellas a las «autoridades departamentales» (curioso auto bochorno de la autoridad presidencial). Prestando oídos sordos a los gritos, Evo convocó al diálogo a los prefectos: Señal pacificadora, que fue seguida de otras, ofensivas estas y de algunas otras imprecisas, para terminar con dos gritos (no uno, ni tres) de «Patria o Muerte». ¡Ensalada de mensajes, para que cualquiera las interprete según su buena conciencia!

A esta inconsistencia de palabras debía seguir la incoherencia en las acciones. Los Prefectos no asistieron a una primera convocatoria y cuando fueron el Presidente no estaba para recibirlos. Finalmente, los «gobernadores» abandonaron las discusiones, pues lo que se les ofrecía eran desatinos, adecuados solamente para nuestros actuales gobernantes del Palacio Quemado.

Como consecuencia tuvimos en cinco de nueve departamentos un paro de 48 horas y —con mayor riesgo que antes del referéndum— oscuros presagios de enfrentamientos y divisiones.

Existe, además, otro elemento que debería preocupar a nuestros gobernantes, en vez de llenarlos de fatuo orgullo. La extraordinaria votación que tuvieron en los ámbitos rurales, en El Alto y en las regiones indígenas (particularmente quechuas y aymaras) es en realidad un dogal que las clases populares y los pueblos originarios están urdiendo en torno del cuello de nuestros actuales gobernantes. De esta manera, sin tener intención de hacerlo, el actual gobierno está acelerando la educación política de amplios sectores de la población para que, llegado el momento, actúen por cuenta propia, como sucedió en 1899.

Así, la demagogia del actual período, que utilizó una supuesta legitimidad indígena para manejar con los instrumentos coloniales de siempre a las «masas», en la perspectiva de desequilibrar un «empate catastrófico» por el poder, puede acelerar la verdadera transformación, el *pachakuti*. Este *pachakuti* será verdaderamente dirimitorio; es decir, no reproducirá las perversiones políticas impregnadas en la estructura de este país por su naturaleza colonial, sino será (en la terminología de Blithz Lozada) un *pachakuti primordial*, portador de legítima reivindicación histórica para las naciones originarias y de sentido y esperanza para la nación boliviana, en una perspectiva de verdadera innovación, grandeza y unidad nacional.

La construcción de la teoría de la indianidad:

Marxismo y antimarxismo en la obra de Ramiro Reynaga

Ayar Quispe

«El marxismo es la enfermedad del indianismo»
Felipe Quispe Huanca

A Ramiro Reynaga Burgoa se lo conoce más por «indianista» y no por «marxista». Todo se debe a que su libro *Tawantinsuyu* (1978) tuvo mayor difusión (ha sido traducido a otros idiomas y reeditado muchas veces) que su primera obra *Ideología y Raza en América Latina* (1972). La misma —como su autor nos confiesa— ha sido un peligro para el estado colonial boliviano y por esta causa *«mediante su Seguridad del Estado procedió, por primera vez en su historia, a quemar toda la edición del libro»*[1]. Parece que no lo han quemado del todo. Al tener en las manos este libro, nos daremos a la tarea de rastrear algunos aspectos del pensamiento de Reynaga; principalmente aquellos que tienen que ver con el *marxismo*.

INDIANIZAR EL MARXISMO

El *marxismo* es una de las corrientes de pensamiento que mejor influyó en Ramiro Reynaga, así se puede percibir claramente en su obra *Ideología y raza en América Latina*. De ahí que, sin tapujos, el *marxismo* le pareció una doctrina que podría corresponder a la exigencia del indio (me refiero a la liberación india). Por eso nos exterioriza la siguiente preocupación: «El marxismo y el indio se desconocen mutuamente»[2]. A partir de ahí, pretende sin reparos sumergir el *marxismo* «en las herméticas comunidades indias»[3]. Pero, la tarea de dar a conocer el *marxismo* al indio se hace muy difícil; esto es debido porque «el indio ha destruido deliberadamente todo los caminos hacia él. Y nadie en el mundo tiene la receta para romper su hermetismo»[4]. Reynaga sí tiene la receta que le garantizará sin problemas la aceptación del *marxismo* por los indios. Como lo formula él mismo: «Martillado por las palabras del Che 'los indios tienen la mirada impenetrable' quise construir un puente entre marxismo y multitudes indias»[5]. Este «puente» consistía en adaptar al *marxismo* de acuerdo a la realidad del indio, es decir, quería poner poncho y ojota al *marxismo*. A esto, Reynaga llama «indianizar el marxismo». Solamente así el *marxismo* podía ser aceptado sin problemas por el indio.

Pretender que el *marxismo* se acomode a las específicas circunstancias de cada pueblo, no es nada novedoso. Este mismo planteamiento también lo ha tenido Mao Tse-tung cuando proclamó que «aplicaría la verdad general del marxismo-leninismo a las condiciones concretas de China». Además, planteó la tarea de «hacer chino el marxismo y de cuidar que cada manifestación suya tuviera carácter chino»[6]. Es un modo de ver más allá de los dogmas y de los esquemas establecidos; es transformar el *marxismo* de la forma europea en forma asiática, es decir, es «chinizar la doctrina marxista».

Otras ideas relevantes de Reynaga, fueron aquellas que tratan de «la Revolución marxista-india». En aquí, el indio en tanto indio, será el preferido para realizar la revolución, es decir, será la «fuerza» indispensable. Pero, será una preferencia que tendrá sus desventajas marcadas, porque si quiere ser el indio la «fuerza», tiene que regirse bajo el «ideal y la inteligencia» de los no indios:

«Hoy el ideal y la inteligencia, están en grupos blancos. La fuerza es el elemento que falta. Y la fuerza, en varias regiones del continente, está en el indio»[7].

Como se puede ver, en Reynaga aún lastimosamente está incrustado ese sentimiento contra el indio. Nos quiere hacer creer que el indio no tiene «ideal» ni tampoco «inteligencia» y también nos quiere convencer que sólo estaríamos condenados a ser únicamente la «fuerza».

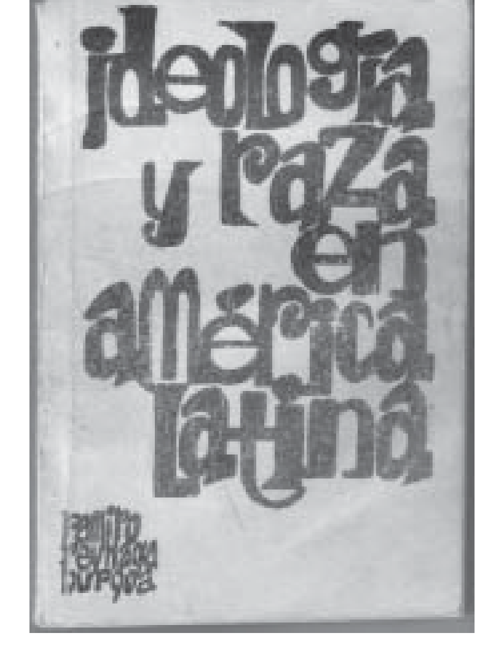
EL MARXISMO ES COLONIALISMO

Una de las obras de Ramiro Reynaga es *Tawantinsuyu*; en ella nos muestra un planteamiento político e ideológico diferente o contrario al elaborado anteriormente. O sea, por parte de él existe un cambio de actitudes y una evolución de su pensamiento. Deja a un lado el *marxismo* para dar paso al *indianismo*.

La tendencia que preconiza Reynaga era alejar a los indios del marxismo. Su desprecio al *marxismo* es fundamentalmente porque como ideología no ha sido creado a partir de la realidad india, es decir, no se ha alimentado con las «ideas indias». De ahí que, nos plantea que el indio sufre colonización del pensar al aprender el *marxismo*: «Un kheswaymara aprendiendo marxismo es un kheswaymara aprendiendo ideas, ropas, palabras, valores europeos. Es un indio amestizándose»[8]. Por tanto, el *marxismo* lleva al indio por el camino de la desindianización; vale decir, lo indio se aleja de su pensar para pensar la lucha libertaria en otros términos. Es un pensar equivocado. Tanto así, que el indio llega «al extremo de atacar su nación, raza y cultura perseguidas»[9]. A partir de estos hechos, Reynaga nos expresa que el marxismo no va a solucionar la opresión secular del indio. Por eso, nos sugiere que «la solución a nuestros problemas *está* bajo nuestros pies, no *vendrá* de lejos»[10]. Entonces, tienen que existir soluciones propias para problemas propios. Así de forma indirecta, insinuaba al indio a optar por el *indianismo* y no por el *marxismo*.

Por otro lado, no cuesta trabajo ver que las ideas que tenía Reynaga sobre el indio se parecen poco a las que estaba acostumbrado. Esto debido a que no ofende ni discrimina al indio, sino lo valoriza como elemento humano capaz de construir una teoría de liberación:

«Construir la teoría de liberación de los pueblos kheswaymaras no es tarea de ideólogos europeos. Ellos ya cumplieron su deber con sus pueblos (…). Esta es tarea de nosotros, mujeres y hombres andinos»[11].

Aparte de darle esta tarea a los indios, también empieza a recriminar a los revolucionarios marxistas que utilizan únicamente al indio como «fuerza». Por tanto, nos dice: «Los revolucionarios criollos hoy, con el *marxismo*, espíritu de la revolución rusa niegan la opresión del kheswaymara y quieren usarlo como la fuerza de sus ideas extranjeras»[12]. O sea, no quiere que se derrame sangre india por ideologías ajenas y más bien, pretende que se luche por una ideología y una revolución propia. En consecuencia, expresa acremente estas palabras: «Quienes nos niegan no tienen derecho a disponer de nuestra sangre. Quienes desconocen y ni quieren escuchar nuestro pasado no tienen derecho a decidir de nuestro futuro. Quienes no defienden nuestra nación no tienen derecho a obligarnos a defender sus ideologías»[13].

Por todo lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar a manera de conclusión, que Reynaga como pensador ha tenido errores y ambigüedades; las mismas pudo corregirlas al identificarse con el indio y lo indio. A partir de ésta, emerge en Reynaga una preocupación por la colonización mental que sufre el indio a través del *marxismo* y el interés de liberarlo de ella.

NOTAS

1 REINAGA BURGOA, Ramiro. *Tawantinsuyu. 5 siglos de guerra india*, Bolivia: s/ed., 2005, p. 11. Las cursivas no son mías.

2 REYNAGA BURGOA, Ramiro. *Ideología y raza en América Latina*, Bolivia: FUTURO BOLIVIA, 1972, p. 2.

3 *Ibídem.*, p. 3.

4 *Ibídem.*, p. 79.

5 REYNAGA BURGOA, Ramiro. Tawantinsuyu, p. 296.

6 LEIBZÓN, Boris. *El revolucionarismo pequeñoburgués. Acerca del anarquismo, el trotskismo y el maoísmo*, Moscú: PROGRESO, s/f, p. 36-37.

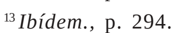
7 REYNAGA BURGOA, Ramiro. *Ideología y raza en América Latina*, p. 77.

8 REYNAGA BURGOA, Ramiro. *Tawantinsuyu*, p. 298.

9 *Ibídem.*, p. 301.

10 *Ibídem.*, p. 307.

11 *Ibídem.*, p. 294.

12 *Ibídem.*, p. 278.

13 *Ibídem.*, p. 294.

Encarar nuestro progreso:

Características del empresariado indígena del siglo XXI

Richard Díaz Chuquipiondo*

La primera pregunta a responder para prospectar respecto a la existencia de un empresario indígena del siglo XXI, es saber si existió empresariado en el pasado, hace 500 años, y cuál fue su comportamiento.

Para establecer la existencia de empresarios hace 500 años debemos primero definir qué es un empresario. Existen dos conceptos al respecto:

El Emprendedor: Es la persona que localiza una necesidad y elabora un producto u organiza un servicio para satisfacerla.

El Hombre de Negocios: Es una persona que explota un producto/servicio interesado en incrementar su rentabilidad, muchas veces al margen, de la ética y de los principios de respeto por la humanidad. También entiéndase como la persona con talento para armonizar criterio de dos posiciones, para conformar un objetivo común.

Todas las sociedades han tenido emprendedores; su existencia está presente en la herencia, en la construcción y genética, entre otros aportes. La papa y la quinua son dos contribuciones a la humanidad que ofrecen los emprendedores de la sociedad aymara.

También pudieron existir hombres de negocios hace 500 años, si consideramos a los hombres de negocios como seres con talento para armonizar criterio de dos posiciones, porque la comunicación comercial es parte del ser humano. Lo que parece no haber existido, es el hombre de negocios que incrementa su margen de utilidad, porque su existencia está relacionada con la aparición de la moneda.

La existencia de los emprendedores y de los hombres de negocios, como personas hábiles para armonizar los criterios de dos partes, es evidente por los resultados de la misma construcción de una sociedad.

En nuestros países empresario es, hasta ahora, sinónimo de q'ara explotador; de preferencia extranjero o con clara ascendencia europea. Para el colonizador el indio es solamente elemento decorativo. La reapropiación de nuestra historia significa desarrollar nuestro propio empresariado, con raíces, compromisos y principios diferentes a los occidentales. Fuente foto: www.jorgepalmieri.com

Cómo Serán Los Empresarios Indígenas del Siglo XXI

Si nos limitamos a fijar lo indígena desde una perspectiva biológica, podríamos decir que, la mayoría de los micro empresarios de Bolivia, Ecuador y Perú, conforman el fenómeno de los Empresarios Indígenas del Siglo XXI. Pero esto sería una falacia aunada a una discriminación.

Ser Indio no convierte a nadie en indígena, así como ser mestizo no es ser mitad de algo o todo de nada, también puede ser los dos. La incursión de algunos nativos en la actividad empresarial se realizó desde la perspectiva del **depredador**; la razón es muy sencilla, el modelo de quien aprendió fue del SAQUEADOR, que vino con autorización a robarse todo lo que podía.

Las sociedades virreinales organizaron el Estado, para cumplir su objetivo **depredador y repartidor de beneficios**, y esta concepción no ha sido superada en muchos países de América del Sur y del África, porque ella no se encuentra en los objetos materiales, sino en la estructura lógica de sus ciudadanos. Los indígenas no han podido superar el trauma del colonialismo, muchos se han sumado a las facciones del comunismo, otros han desarrollado una actitud de postración. Las formas de expresar sus conflictos y, lamentablemente, de resolver su problemas ha sido desde el marco occidental.

Antes de continuar debo manifestar que mi posición es exclusivamente la de un investigador y mi aporte para la construcción de la sociedad aymara del siglo XXI, es exclusivamente en el tema de la empresa, porque es de lo que sé, en lo que me siento feliz. Además, estoy convencido por razones exclusivamente científicas, que los indígenas y en particular los aymaras tienen un potencial competitivo inmenso para convertirse una fuerza industrial - empresarial de gravitación global.

La mayoría de indígenas en América del Sur, en mayor o menor grado han realizado sus actividades empresariales desde la posición del saqueador. Pero los rezagos inconcientes de su cultura no les permiten ser competitivos. El eclecticismo de sus acciones y decisiones no les han sido útiles para desarrollarse, por eso es importante hablar sobre la cultura empresarial indígena: a partir de ella podremos construir la propuesta de modelo de organización. Antes veamos:

1.- Las culturas empresariales diversas.

2.- Los lineamientos de la cultura empresarial indígena, teniendo en cuenta que ella estará en constante evolución.

CULTURAS EMPRESARIALES

La cultura empresarial japonesa, alemana o portuguesa tiene una relación estrecha con la identidad de su nacionalidad. Aquí cabe señalar que existe una posición hacia adentro y otra hacia fuera. Además, no podemos dejar de tener en cuenta los acontecimientos de mediados del siglo XX.

Las empresas occidentales —aquellas con una estructura piramidal— fueron muy eficientes hasta antes de la segunda guerra mundial. Al iniciarse la década de los años 50 algunos emprendedores europeos deciden buscar alternativas de organización y para ello recurren al modelo comunitario, que en su memoria estaba pasivo, pues antes de Roma hubo civilización.

En Italia los consorcios para fabricar calzados tienen un éxito empresarial importante, pero este hecho no es aislado y en muchos lugares de Europa las empresas empiezan a incorporar elementos comunitarios en el desarrollo de las organizaciones empresariales. Y la versión estatal del comunitarismo está allí para todos los incrédulos.

Los inversores son personas muy prácticas, DEBE MANTENERSE TODO AQUELLO QUE GENERE RENTABILIDAD Y DEBE IRSE TODO LO QUE NO ESTÉ GENERANDO LO SUFICIENTE. Es así que muchas empresas tienen características comunitarias. *Por eso no debe causar asombro que cuando un profesor me solicitó que hiciera una prospección del modelo de organización empresarial, hablé de las comunidades aymaras, sin mencionar su nombre; mi profesor quedó tan impresionado, que me invitó a especializarme en organización. En verdad no había leído un solo libro,*

* Richard Díaz Chuquipiondo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, candidato a maestro en Administración de Empresa. Catedrático de la Faculta de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres y de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica del Perú.
kentakollke@yahoo.es

sólo pensé cómo sería mi pueblo, si convalidara como ventaja competitiva su cultura.

Los occidentales empezaron a reciclar sus organizaciones piramidales; sin embargo, jamás dejaron sus principios de desprecio a la naturaleza —incluido los seres humanos—, por eso su industria es contaminante y no les interesa en lo más mínimo cambiar. Para disimular han creado un concepto disparatado: «responsabilidad social». Si fuesen realmente responsables, dejarían sus actuales procesos productivos.

CONDUCTA EMPRESARIAL EN SUDAMÉRICA

En lo que respecta a los países andinos, la gran mayoría de los empresarios, indios, mestizos y cosmopolitas —pues tiene una serie de variantes—, tienen la conducta de los conquistadores. Y no nos referimos a españoles o portugueses, sino al comportamiento del saqueador. Aquí un ejemplo:

En cuanto se supo que Machu Pichu había sido elegido como una las 7 nuevas Maravillas de la Humanidad, en un concurso organizado por una Fundación, algunos empresarios dijeron a los medios de comunicación: «Hay que aprovechar esta oportunidad, debemos poner más caminos para recibir a toda la gente del mundo que quiera venir». Otro decía «hagamos conciertos, fiestas, todo el mundo tiene que venir».

Machu Pichu es un lugar respetable, pero con el que no guardo ninguna relación histórica. Sin embargo, me pareció detestable que hablen de explotar masivamente un lugar que se encuentra en ruinas. Lo que manda el criterio profesional y el sentido común es hacer una *Alta Segmentación*. No obstante, una gran cantidad de políticos y empresarios cuzqueños, con mentalidad de saqueadores, vociferaban airadamente «aprovechar la oportunidad».

Otro ejemplo: La actitud de muchos Presidentes tan empeñados en mostrarse altamente efectivos, que firman tratados, convenios, envían rogatorios para que vengan a «invertir». Estas actitudes son parte de la conducta depredadora del ciudadano promedio de los países andinos y de una clase política que pretende hacer de sus estados pueblos de *empleados y consumidores*.

LO QUE LA CULTURA INDÍGENA OFRECE PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO

Millones de seres humanos de origen indígena consideran que sus apellidos, el color de su piel y la cultura de sus antepasados son lastres para su crecimiento. En realidad, mirándolo desde su posición, es cierto. Ellos hacen el mayor esfuerzo para ser parte de lo que los margina, y como están empecinados en ser parte de esa sociedad, muchas veces sacrifican los valores elementales de un ser humano.

El resentimiento al no ser admitidos, genera que sean los propios indígenas, quienes peor se portan con sus hermanos en las ciudades y en cualquier lugar. Están decididos a mostrar su desprecio por sus antepasados y a todo aquello que es muestra de ese pasado, al cual desean eliminar.

Las Ventajas de las Culturas Indígenas

Desde una perspectiva exclusivamente empresarial, las culturas indígenas tienen una enorme ventaja sobre la práctica del *occidentalismo dependiente*, que practican millones de seres humanos, en Sudamérica, África y otros continentes colonizados.

Para entender el por qué de estas ventajas, vamos a realizar un breve estudio descriptivo del estilo de vida occidental. Esto no significa una crítica, simplemente una descripción.

1.- La Ley de Ciclos y el Desarrollo de la Organización Empresarial

Europa fue el primer continente en el que la esclavitud se convirtió en filosofía de vida y empezó una trayectoria de crecimiento y desarrollo, sin tener en cuenta su relación con el ecosistema. Según su propia versión la cultura le vino de oriente. Un grupo de hombres desplazados de sus comunidades caminaron durante mucho tiempo solos. Durante ese tiempo comenzaron a establecer sólidas relaciones homosexuales. Al llegar a un poblado, lo tomaron con la única intención de asegurar su continuidad biológica.

Si cualquier lector leyera a los filósofos de esos tiempos, se daría cuenta de su desprecio hacia la mujer y hacia todo lo relacionado con el respeto al ecosistema. Años después, los herederos de estos conceptos crearon los principios del occidentalismo, que puede definirse como un proceso de depredación a nivel planetario.

Pero la acumulación de poder y el deseo de continuar el proceso que los beneficiaba hizo que las organizaciones empresariales europeas dieran un viraje *hacia modelos horizontales y que posteriormente sean flexibles*. Todos estos cambios muestran una actitud, «no interesa el modelo de organización mientras se sujete a la filosofía de vida, o tal vez de muerte».

<u>Modelos de organización occidental:</u>

<u>Horizontal</u>: Para los miembros de su sociedad y de sometimiento para los esclavos.

<u>Vertical</u>: Piramidal.

<u>En proceso a la horizontalidad</u>: Achatadas.

<u>Horizontales</u>: Rotativas y Flexibles.

Si tenemos en cuenta la ley de ciclos, las organizaciones occidentales han pasado de una organización horizontal para la clase dominante y piramidal para sus esclavos. Hoy en día las empresas y los países han extendido este concepto. Esto quiere decir, por ejemplo, que muchas empresas tienen una organización horizontal en sus puesto de comando; pero en sus subsidiaras se mantiene la verticalidad. La relación rico – pobre es ahora Norte – Sur.

2.- El estilo de vida occidental se organiza a partir del dominio de la naturaleza y dentro de ella nos encontramos los seres humanos

Que las diferentes culturas en un momento realicen acciones de dominio de la naturaleza y de otros seres humanos, no configura un estilo de vida. Así algunos investigadores dicen: «en América existe un tipo de esclavitud diferente a la de Europa». La verdad es que aquí las comunidades, como unidades productivas, podían quebrar, motivo por el cual los seres humanos tenían que trabajar por un tiempo en otra comunidad. El pago de deudas por trabajo podría configurarse una forma de dominio de un ser humano, sobre otro; pero de ninguna manera podría llamarse esclavitud.

El estilo de vida occidental es dominar la naturaleza, desde una premisa de Explotación Mediática. Esto quiere decir corto tiempo, alta rentabilidad y seguir haciéndolo hasta que se pueda. Hoy, al centro de occidentalismo, EE.UU., no le interesa el planeta: continúa contaminando.

El desprecio a la vida, inclusive a la propia, es una característica occidental, no europea. El occidental (líder o dependiente) no es exclusivo de un lugar, está en todo el mundo, puede tener cara de africano, indo americano, asiático. Sin embargo, el occidental europeo ha sido y es el modelo a seguir por los demás, quienes, a pesar de tener mucho dinero, caen rendidos a lo que consideran el principio de su filosofía.

Luego de describir a occidente podemos afirmar que una de las Ventajas de las Culturas Indígenas para el desarrollo empresarial sería *su estilo de vida*, si fuera cierto que nuestros antepasados armonizaron su desarrollo con el resto de la naturaleza.

La segunda fortaleza sería *la organización comunitaria*, la cual vamos a desarrollar en la parte siguiente.

Lineamientos de la cultura empresarial indígena

Al describir al occidentalismo hemos determinados dos conceptos claros:

1.- Un estilo de vida en el cual se siente no ser parte de la naturaleza y como tal pueden saquearla indefinidamente.

2.- Que en cualquier modelo de organización que adopten, la explotación interna debe estar presente.

Si en mi calidad de investigador me pidieran *desarrollar una organización y un modelo de producción* para hacer frente a las empresas occidentales dominantes, yo diría que esta ya existe y se encuentra *en las comunidades indígenas*. Seguramente los occidentales dependientes se reirían, quienes lo tomarán en serio serán los pensadores occidentales que defienden el estilo de vida.

Ser ecologista y comunitario desde un principio de rentabilidad, es estar en el liderazgo de la organización y producción. Los ricos fabrican para los pobres, LOS POBRES DEBEMOS PRODUCIR PARA GANAR EL SEGMENTO DE LOS RICOS.

El Estilo de Vida

Ahora bien, ¿por qué debemos considerar a los indígenas ecologistas? —término occidental. Lo tomaremos como punto de partida, no como conclusión final, pues todo parece indicar que nuestra sociedad armonizaba con la naturaleza, que investigaba de manera integradora. Por eso la tecnología estaba relacionada más a fortalecer las habilidades del ser humano, que a la invención de maquinarias.

Hoy el estilo de vida ecologista es competitivo. Evita que los seres humanos atrofien partes de su cuerpo por la falta de uso. Si nuestros pueblos decidieran convalidar el desarrollo compatible con la naturaleza no deben temer hacer uso de la tecnología, si ésta se incorpora a su estilo de vida.

La tecnología y la ecología: Este es uno de los puntos más importantes de los procesos de desarrollo y su compatibilidad debe ser decisión de los científicos, quienes deben realizar ratios de beneficio, teniendo en cuenta sus repercusiones en el ecosistema.

El ser ecologista o ecológicos no es una posición determinante, sino inicial para comenzar a construir nuestra propia identidad.

<u>Los productos ecológicos</u> están en un proceso de crecimiento exponencial. Pero no sólo son los alimentos, es el agua, son los paisajes, Ecoturismo, son las telas y el vestido en general.

El Comunitarismo Como Sistema de Organización

Vamos a abordar el comunitarismo desde una perspectiva gerencial y efectiva. No vamos a realizar una sustentación sociológica o política, pues este no es mi aporte para el desarrollo de los pueblos indígenas y muy particularmente del aymara.

La división porcentual: Muchas veces hemos considerado que el producto del trabajo comunitario debe ser dividido en partes iguales y eso es imposible, pues ocasionaría descontento y el mismo sistema terminaría colapsando. Los repartos de los beneficios deben ser porcentuales, esto quiere decir que las personas involucradas deben ganar en relación a su aporte.

Si se producen 100 calzados las personas deberán ganar en relación a su

Continúa en la página 11...

A propósito del «Manifiesto por una lengua común»:

Paraguay: La interculturalidad y la farsa del bilingüismo

Bartomeu Melià, s.j.*

La diversidad vivida y negada

Hay en el Paraguay 20 pueblos indígenas que nos son extranjeros en su propia tierra; hay grupos de inmigrantes que viven distantes y cerrados frente a los paraguayos –y viceversa– y hay sobre todo discriminaciones conscientes y establecidas, que ni la educación ni el sentido común consiguen desbaratar.

Por diversas razones solemos estar al margen de la diversidad cultural de nuestra misma sociedad; cada uno viviendo sus propios usos lingüísticos, sus modos de comunicación exclusivos, manejándose dentro de un determinado ambiente social y profesional y limitando sus movimientos a espacios físicos cerrados –o Mercado 4 o Shopping; Terminal de ómnibus o Aeropuerto. En verdad todos somos fronterizos, pero muy pocos traspasamos nuestras propias fronteras.

La interculturalidad es un hermosa teoría y un programa razonable, al ser también pedagogía de diálogo y ejercicio de superación de diferencias sin eliminarlas, potenciándolas incluso. La interculturalidad, es sin embargo, en su práctica, un repetido fracaso. Y hay que preguntarse por qué.

Y lo mismo digo del bilingüismo, que sería un área particular de interculturalidad.

Sin bilingüismo, al menos intencional, no hay interculturalidad. El fracaso de uno lleva al fracaso de la otra.

Un «Manifiesto por la lengua común»

Un grupo de «personalidades» que se proclaman orondamente intelectuales han sacado en España, el 23 de junio de este año de 2008, un *«Manifiesto por la lengua común»*[1].

El hecho de que entre ellos haya algún americano como Mario Vargas Llosa le proporciona un alcance inquietante para esa América que por desgracia se sigue afirmando «hispana» y «latina», desconociendo su profundidad precolonial, prehistórica, si se quiere, su historia colonial y su composición étnica. La sustitución de poblaciones ¿es ya un hecho, o una ilusión pretendida?

Las premisas y exigencias del tal manifiesto, leídas desde América, muestran la mentalidad y voluntad unilingüe de las lenguas políticamente dominantes, y la escasa posibilidad de verdadera interculturalidad y bilingüismo en aquellos países que proclaman una sola lengua supuestamente común, como la castellana en España y de manera todavía más exclusiva en casi todos los países de América.

Sólo el Paraguay reconoce como oficial, a nivel de todo el país, también una lengua indígena; en principio, pues, serían dos las lenguas comunes en este país: guaraní y castellano Ahora bien, en la práctica, el guaraní carece de todos los atributos propios de lengua oficial, como sería el uso público. Ni el Estado ni los Medios de Comunicación –salvo alguna tímida excepción– usan la lengua propia del país que es el guaraní, cuando en realidad es la más común en la relación comunitaria. El guaraní está ausente de la que puede llamarse vida moderna: tecnología, comercio, cultura formal, administración pública.

Volvamos al *«Manifiesto»*. Se acepta descaradamente, por ejemplo, que «hay asimetría entre las lenguas españolas oficiales [que son el catalán, el gallego y el vasco, principalmente] lo cual no implica injusticia». Así, «minorizar» otras lenguas tan gratuitamente, si no es injusticia ¿qué es?

En América, cierto, las lenguas indígenas, desde los tiempos de los Borbones (1700) y especialmente desde Carlos III, y lamentablemente desde las Independencias del siglo XIX, han sido tenidas como asimétricas por el poder usurpado y usurpador de los Estados oligárquicos. ¿No es esto una grave injusticia?

El *«Manifiesto»* presupone que el proponer la educación y enseñanza en una lengua que no sea el castellano, es un acto de coacción. Sería también coacción la visibilidad de la lengua en la calle.

De este tipo de argumentación tuvieron que librarse numerosos países que se vieron sojuzgados lingüística y culturalmente, por décadas y aun por siglos, como Irlanda, Chequia, Eslovaquia, parte de Bélgica, parte de Canadá, Finlandia, etc., etc. Y prácticamnte toda América.

¿Por qué tiene que ser coacción tener educación general en la lengua del lugar, si los habitantes de ese lugar han de relacionarse armónicamente entre sí? Sin embargo, la educación en una lengua es apenas la medida justa y necesaria para que se mantenga en espacios comunitarios que le son propios.

¿Sería coacción para un argentino o un menonita paraguayo darle educación en guaraní? En el Paraguay muchos piensan que sí, lo que muestra nuestra connivencia con el perjuicio del *«Manifiesto»*. En otros países de la región, ni qué decir.

Sin embargo, la queja frecuente que escuchamos de paraguayos y más de paraguayas de clase media y alta que no saben guaraní es precisamente lo contrario: que se les privó del derecho de saber guaraní, en la familia y por parte del Estado.

Curiosamente el *«Manifiesto»* hace valer, por otra parte, un argumento de compasión paternalista, al decir que el castellano ofrece más oportunidades sociales y laborables en España y que no puede ser negado a los más desfavorecidos.

---

* Este artículo es una versión revisada por el autor de una nota aparecida en el grupo de discusión Paraguái ñe'ê. bmelial@hotmail.com

1 Se puede leer el Manifiesto ingresando a: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/06/22/manifiesto.pdf

En el Paraguay y otros países de América se hace valer el mismo argumento. ¿Sería el castellano ayuda y remedio de pobres, cuando hay tantos pobres que hablan castellano? Los indígenas de América que sustituyeron su lengua por otra nacional, ¿han tenido más oportunidades y salido de la pobreza? Los factores de la pobreza son otros.

La cuestión de la prioridad

En el Paraguay el Estado acepta de hecho la primacía del castellano y no la igualdad del guaraní, cuando aplica la sinrazón de imponer la educación castellana a los niños y niñas guaraníes, con lo cual perpetúa la discriminación y recorta considerablemente las alternativas de los desfavorecidos, que lo son no porque hablan guaraní, sino porque los castellano-hablantes del Paraguay les niegan los derechos laborales y sociales fundamentales.

Los grandes avances del poder monolingüe castellano en el Paraguay, cada vez más amplio y agresivo, se han dado en el siglo XX, y más concretamente durante la dictadura strosnista cuando la población, por vías aparentemente no lingüísticas, fue llevada a la desintegración de su identidad. Digo no lingüísticas, porque primero fue privada de sus posibilidades de permanecer en su tierra, de usufructuar sus recursos, de ser ciudadano pleno. El desastre ecológico del Paraguay de los últimos treinta años –digamos desde el Tratado de Itaipú (1973)–, más profundo, aunque no tan dramático, que el producido por la Guerra Grande de 1870, ha sido vehiculado desde instancias de escasa o nula tradición paraguaya, de ninguna manera por los guaraní-hablantes.

La educación y las vías del progreso les han sido negadas a las poblaciones de lengua guaraní, ya que a ella no ha llegado ninguna reforma pedagógica sustancial, ni de parte de los docentes ni de parte de los programas –los éxitos muy limitados no pasan de experiencias piloto de escasa trascendencia–. Los métodos «naturales» de reproducción de la lengua ejercitados espontáneamente en la casa y la calle son más efectivos, aunque con sus graves deficiencias, que los dados por la escuela. En otros términos, la educación en castellano, es decir, «este tipo de imposiciones abusivas, –usando las palabras del *«Manifesto»*, si bien al revés– daña especialmente las posibilidades laborables o sociales de los más desfavorecidos» que en este caso no son los castellano hablantes, sino los guaraní hablantes.

Lengua y poder

La cuestión del bilingüismo no es lingüística sino de poder.

Una de las ideologías que considero más nefastas en el caso paraguayo es la que parte de la afirmación de que somos bilingües desde la «fundación mestiza» del Paraguay. Son demasiadas las cuestiones oscuras que se esconden en este supuesto. ¿Cuándo comienza la conciencia nacional paraguaya? ¿Qué relevancia tuvo y ha tenido en términos lingüísticos el mestizaje en el Paraguay? ¿Dónde y cuándo se ha visto que un mestizo hable naturalmente dos lenguas? ¿Hubo, antes del siglo XX, una sociedad bilingüe? El actual Paraguay castellanizante, ¿dejó de ser mestizo? Los datos históricos que manejo –que no creo sean menos en número ni importancia que los de otros colegas– me dicen que la lengua propia del Paraguay ha sido siempre el guaraní con limitadas expresiones castellanas para la correspondencia oficial hacia el exterior. Y aun ésta estaba asegurada por un escaso número de escribientes.

La única literatura paraguaya colonial, si se exceptúa la expresión de los primeros conquistadores y sus descendientes inmediatos, fue en guaraní. Una parte del Paraguay quiso ser ciertamente sociedad española, pero nunca dejó su habla guaraní.

La afirmación de país bilingüe es una concesión a una ideología liberal oligarca, que confunde lo que es con lo que quiere ser.

Pero esta ideología promovió la única educación en lengua castellana tal como se dio oficialmente desde antiguo, pero sobre todo en el siglo XX.

El supuesto bilingüismo del Paraguay apenas camufla una forzada empresa de castellanización. Ese bilingüismo raramente ha promovido el aprendizaje del guaraní por el castellano hablante, mientras que se da la inversa, que el monolingüe guaraní acepta sí al castellano. Son los guaraní-hablantes quienes pasan a castellano-hablantes, pero son rarísimos los castellano-hablantes que pasan a ser bilingües. Aquí se hace patente la falta de interculturalidad real entre lenguas y sistemas de vida, que apenas entra como prótesis incómoda y al fin rechazada. La teoría del bilingüismo –la ideología habría que decir– no conduce al bilingüismo, sino a la sustitución. Esa es la verdad.

La paz por las lenguas

En 1991, en su *Ética a Amador,* Fernando Savater, promotor principal del *«Manfiesto»,* decía que «las lenguas no se odian entre sí, sólo lo hacen los fanáticos que las manejan». ¿Por qué ahora este giro estratégico? ¿Nos estamos volviendo viejos?

Sin odios, pero con coraje, se debe establecer el diálogo de las lenguas, que en el caso del Paraguay supone la interculturalidad del diálogo entre iguales, sin trampas y sin reservas, el orgullo y autoestima de tener la lengua guaraní como propia, que inteligentemente se abre a una segunda y tercera lengua, como lo consiguen con más facilidad que los nacionales los miembros de comunidades indígenas.

El castellano se está expandiendo en el mundo, y me alegro de ello, pues me da más posibilidades de acceso a fuentes de información y diálogos personales, pero no puedo ver con simpatía a los unilingües, que no saben hablar otra lengua y lo que es peor, no quieren que los otros la sepan.

No es bilingüismo el que promueve prioridades y marginaciones. La teoría y práctica del bilingüismo no procede de dos lenguas originales, sino de una lengua propia, amada y potenciada al máximo, para dialogar con cualquier otra lengua.

mich'inaka

Por: Pepo

Una sola bandera flameó en el desfile de las Fuerzas Armadas el pasado 7 de agosto: la tricolor boliviana. El estricto operativo montado por los uniformados tenía por objeto impedir que los sectores sociales puedan desfilar con la wiphala o cualquier otra bandera. Representantes de los pueblos indígenas desfilaron con sus vestimentas, porque hasta ahora nuestras FF.AA. no encontraron que sea subversivo no vestir con ropas occidentales. Mientras tanto, en el palco, Evo Morales sonreía, sonreía...

¿Sonrisa de perspicacia o de inocencia? En todo caso nuestro presidente debe estar preparando otra sonrisa para los sectores sociales. Después de haber declarado públicamente que el nombramiento de los prefectos interinos se haría previa consulta de estos sectores, nombró a dedo nuevos prefectos, sin importarle para nada la opinión de las bases.

Quienes tomaron en serio la palabra presidencial deben estar muy lastimados. Había quienes ya se sentían prefectos, fuertes del apoyo de los pueblos originarios, sindicatos, juntas vecinales y otras liturgias sociales. Es hora de que estos ingenuos aprendan que en este «gobierno indígena», los indios y los pobres sólo sirven para apoyar, desfilar, cercar el parlamento cuando lo ordenan, degollar perros cuando el espectáculo así lo exige y permanentemente hacerse pegar por los medialuneros, pero no para ser ministros ni prefectos, por muy interina que la pega resulte.

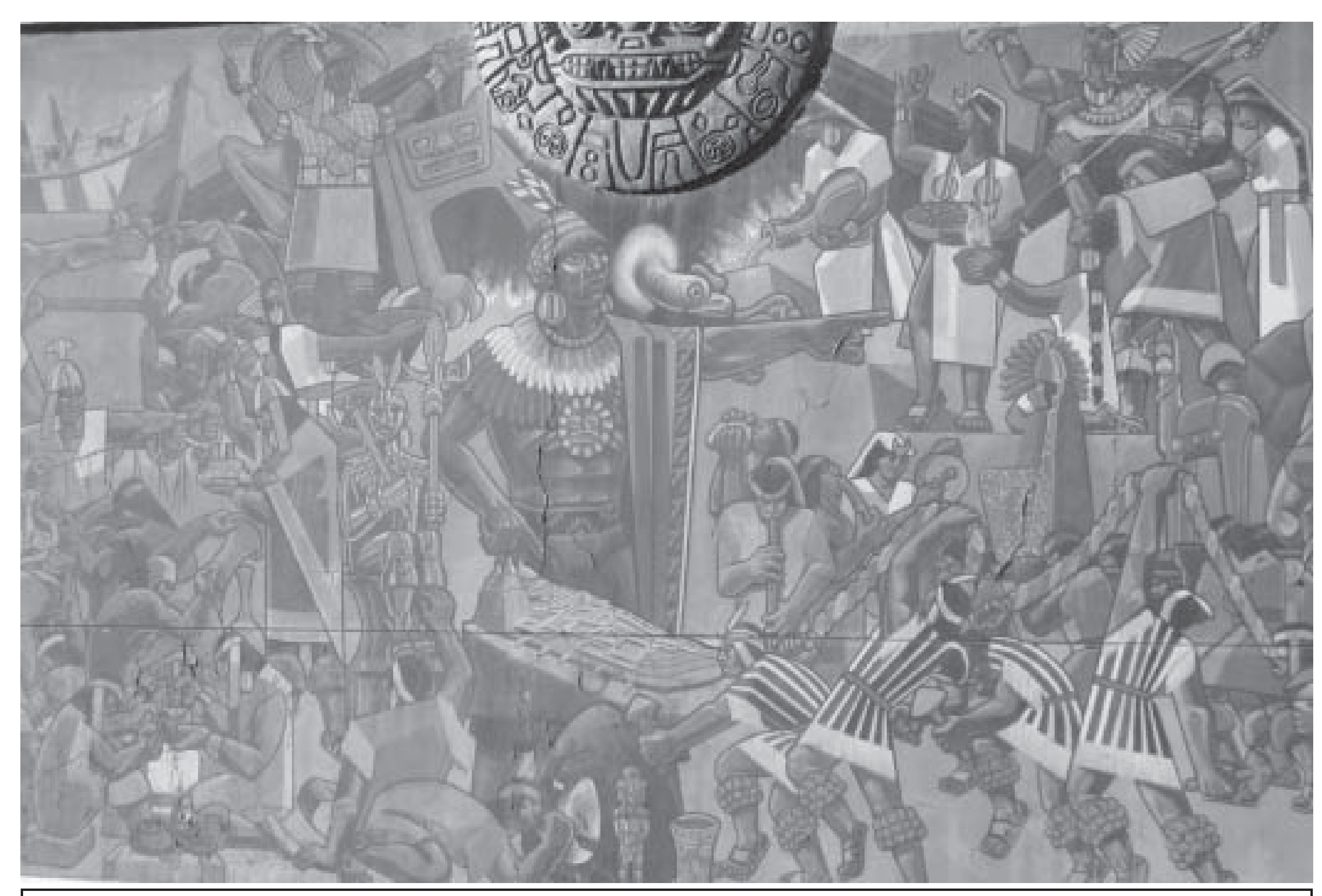
Pero, hay quienes saben asimilar el desengaño. Hoy día somos viceministros y mañana no, pero qué importa: «me sacan del puesto, pero no del proceso», como lo proclama gemebundamente Pedro Mariobo. El purgado ex vice ministro de minería y metalurgia confiesa haber saltado como corcho de champaña por la presión de los cooperativistas mineros que, desde tiempo atrás, lo catalogaron de «anti cooperativista». «Es mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado», dicen que se las pasa cantando.

Canciones son las que necesita nuestro presidente y, si fuese posible, gratis. La compositora Ángela del Carpio Zuazo demandó al gobierno de Evo Morales un resarcimiento económico de 200.000 dólares por el uso, sin autorización, de una melodía de su autoría en los spots y jingles de la campaña «Bolivia cambia, Evo cumple». ¡Si habrán quienes no entienden lo sublime de este período de cambio en democracia! Además: ¡Derechos de autor, cuando estamos en plena transición a la propiedad comunitaria y socialista!

Parar la impostura neo indigenista:

Las lógicas de pensamiento cósmico tawantinsuyano

Aureliano Turpo Choquehuanca*

La cosmovisión del Tawantinsuyu está íntimamente ligada a la organización social de sus pobladores y al desafío político de la descolonización. La foto reproduce el mural Pachacútec en el Cusco, Perú.

Fuente ilustración: http://farm2.static.flickr.com/1438/1109942194_2062fb0eac_b.jpg

Hace algunas semanas atrás en distintos diarios de circulación nacional e internacional se pudo leer la preocupación de intelectuales pequeño burgueses que revivan el debate ideológico y político desde la perspectiva y mirada izquierdista ortodoxa y reformista, buscando un escenario a los aplastados por el muro de Berlín. En esta preocupación observamos con sorpresa lo ocurrido en el XI Congreso Nacional de Filosofía realizado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú, donde el maoísta de Patria Roja, Vilcatoma Salas, de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno) hizo un comentario en el Diario Los Andes (16-03-08). En esta oportunidad le ilustraremos señalando la proyección ideológica y política para el siglo XXI desde la lógica del pensamiento cósmico tawantinsuyano, para develar la impostura neoindigenista de la izquierda sudamericana.

Son muchos los conceptos y categorías que denominan al «amor a la sabiduría» del occidente europeo, asiático y africano. Sin embargo, nadie se ha atrevido a pensar y repensar ese amor a la sabiduría construida y sistematizada en la civilización comunitaria de ayllus del Tawantinsuyu. Para muchos latinoamericanos e hispanistas, el Tawantinsuyu no es más que una lejana diáspora y una nostálgica referencia del pasado. En consecuencia, antes de referirse a esta milenaria civilización hacen referencia a lo «andino», distorsionando lo sustantivo del pensamiento ideológico y político de nuestros Amautas y es así como se encuentra literatura mestiza que diserta sobre la «filosofía andina», «cosmovisión andina», «filosofía aymara y/o kechua», dentro de la racionalidad del colonialismo mental.

Ante esta realidad es importante señalar algunos argumentos del pensamiento cósmico tawantinsuyano que se viene recreando hoy como respuesta a la alienación ideológica y política que se institucionalizó durante el periodo republicano, como expresión de los intereses económicos y políticos (idealista y marxista) de la oligarquía. El XI Congreso Nacional de Filosofía al que hace referencia Luís Vilcatoma Salas, nos permite señalar que sus lamentaciones son la expresión de la decadencia del colonialismo mental que impulsaron Maríategui y Haya de la Torre en el Perú republicano y que se extendió por la llamada América Latina sin pena ni gloria.

El mencionado maoísta nos dice, «la apelación todavía a un marxismo encartonado, simplista y dogmático no es ninguna salida ante esta exigencia». Entre líneas nos hace ver que la «exigencia» es el «interés creciente de una juventud universitaria interesada y predispuesta a la reflexión crítica e innovadora y a la acción transformadora, pero sin las herramientas conceptuales, teóricas y capacidad intelectiva…». Con esta reflexión nos confirma que el colonialismo mental de la izquierda marxista, leninista, maoísta, trotskista, guevarista y otros están en franca derrota debido a las manifestaciones reales del colonialismo interno en el que actuaron y actúan desde las aulas universitarias y sindicales.

Para nadie es novedad que a estas alturas del inicio del siglo XXI, el marxismo y su proyecto socialista trasnochado no es viable para las grandes transformaciones que reemprenderán los pueblos y las naciones ancestrales de la hoy mal llamada América del Sur, de manera particular del Perú, Ecuador y Bolivia, no sólo porque son víctimas del proceso de la colonización virulenta y genocida por más de 475 años (1532-2008), como nos lo viene demostrando la violencia genocida en nuestro espacio territorial tawantinsuyano.

El san benito de la «lucha de clases» no es si no la invitación al auto genocidio de quienes postulan la «destrucción de la vieja sociedad para construir una nueva», ya mencionada por Nostradamus. Las experiencias soviética y china son más que elocuentes para entender que el colonialismo marxista no tiene diferencia en el acto genocida y etnocida con el colonizador del sistema capitalista, sea esta fascista o nacionalista.

El señor Lora Can como lo llama Vilcatoma a su profesor y colega de la UNSA de Arequipa, en su perorata antes indicada, señala que es la caricatura del marxismo trasnochado por falta de argumentos «para fomentar mentes creativas, positivas, autónomas y críticas… no educa en absoluto». Conociéndolo al filósofo Lora Can desde las aulas universitaria de San Agustín de Arequipa, eso no es ninguna novedad. Siempre ha sido el hombre incendiario en los debates a favor de los maoístas de patria roja, del que Vilcatoma (actual asesor del Gobierno Regional de Puno-GRP) fue uno de sus dirigentes estudiantiles medianamente sobresaliente, junto a Duberli Rodríguez, Breña Pantoja, Vladimiro Begazo (ex-parlamentarios), Jiménez Sardón (ex -presidente del GRP), Luís Pachao (actual asesor del GRP).

Estos agentes del colonialismo mental izquierdizante, junto a los derechistas, son los continuadores de la desestructuración de la lógica de pensamiento cósmico tawantinsuyano; pensamiento cósmico con el que construyeron nuestros antepasados Amautas, la gran civilización comunitaria de ayllus del Tawan-

* E-mail: turaschay@yahoo.com

tinsuyu y consecuentemente del Kollasuyu. Civilización que tiene su sustento en los florecimientos culturales regionales de la hoy mal llamada América del Sur y no es el modo de producción difundido por el materialismo histórico occidental el que explica nuestro desarrollo socio-económico y político tawantinsuyano.

Ahora bien, después de estas pinceladas que nos motivó Vilcatoma, pasaré a introducirnos en el pensamiento ideológico y político que nos permita entender el pasado, el presente y proyectarnos al futuro como pueblos y naciones ancestrales y no como simples clases sociales de la sociedad monocultural republicano unitarista de Perú, Ecuador y Bolivia. Las distintas civilizaciones del mundo han construido su forma de ver, entender y forjar su realidad social, económica, política, cultural y espiritual, es decir, desde su propia cosmovisión de la vida y la sociedad, que se han venido en denominar filosofía idealista o materialista en Europa y «América Latina».

En la lógica del pensamiento tawantinsuyano, el ser humano, como ser social comunitario no es un ente aislado ni omnipotente, pues, desde aquel momento en que el hálito de vida es integrado dentro del inmenso misterio del universo cósmico, se rige por leyes y principios equilibrados y armónicos, que posibilitan la vida y su continuidad. Los principios y las leyes del universo cósmico se complementan dentro de una dinámica de cambio y movimiento que constituye su propia continuidad y desarrollo. Las diferentes escuelas filosóficas de la antigüedad, de una u otra manera pretendieron explicar el misterio que encarna la vida dentro del universo cósmico, planteándose el problema del «ser» y el «no ser». De la explicación de este problema se supeditaba el fin último del ser humano y su origen sobre la tierra. El idealismo y el materialismo europeo han librado batallas intelectuales, políticas y religiosas para hacer valer sus verdades absolutas pero no lograron su propósito, pues, terminaron en hondas contradicciones que ha provocado la institucionalización de la violencia en el marco de la mal llamada «lucha de clases», considerada como el «motor de la historia», falacia en el contexto socio-político tawantinsuyano.

La concepción de la vida y la sociedad tawantinsuyana, parte del reconocimiento del principio de la COMPLEMENTARIEDAD de los elementos materiales y espirituales donde el ser humano o RUNA/HAK'E no están aislados de la tierra y ni del cosmos. El ser humano y la naturaleza no son entes pasivos, muy por el contrario son dinámicos que interactúan en su movimiento que se complementan para constituir la vida y la muerte como unidad cósmica, negando objetivamente el sentido antagónico y temerario que caracteriza a otras sociedades clasistas que se inscriben al pensamiento metafísico o materialista europeo. La vida es la máxima expresión del principio de la complementariedad, en ella está la esencia humana que se ejercita en el diálogo permanente, en la necesidad material y espiritual, en el quehacer humano, unidos en el placer de cohabitar el mundo y perennizar la especie humana junto a sus valores socio-culturales civilizatorios.

El principio de la complementariedad en la concepción de la vida y la sociedad en la hora actual, desarrolla y recrea una respuesta ideológica y política a la cosmovisión colonizadora de la izquierda y la derecha para reconstituir formas de vida y de organización social comunitaria equilibrada y armónica, donde el ser humano es el eje principal de un nuevo ordenamiento socio-económico, político, cultural y espiritual. La lógica de pensamiento cósmico tawantinsuyano como depositaria de los principios y fundamentos de la complementariedad, expresa la continuidad del pensamiento filosófico de los Amautas del Tawantinsuyu, sobre todo, en la hora actual es guía y horizonte de los pueblos y naciones ancestrales para la definitiva liberación plurinacional.

En el marco de la lógica del pensamiento cósmico tawantinsuyano, el PLURALISMO es un principio que define y reconoce la diversidad socio-cultural de la sociedad comunitaria. Vale decir, que la diversidad de los pueblos y naciones que se desarrollaron dentro de sus florecimientos culturales regionales, constituyeron la pluralidad cultural, lingüística y nacional que dio fortaleza y continuidad al equilibrio y la armonía de la sociedad comunitaria, que recreó formas de organización socio-económicas comunitarias que se sustentaron en la propiedad comunitaria, desarrollando los sistemas socio-económicos de la reciprocidad. La organización socio-política comunitaria desarrolló las JERARQUIAS DE RESPONSABILIDAD y no de poder, donde los cargos de la administración comunitaria obedecen estrictamente a las necesidades materiales y espirituales de la sociedad. Necesidades que determinaron el rol de la mujer y del hombre en la construcción de la sociedad comunitaria dentro de su proceso civilizatorio.

Las actividades productivas y de servicio comunitario no estaban definidas por las clases sociales o la propiedad privada, sino como seres humanos de un pueblo y su nación, a diferencia de lo que los intelectuales clasistas hispanos latinoamericanos nos venden en sus producciones intelectuales, como parte del colonialismo mental. Los distintos pueblos y naciones de la sociedad comunitaria del Tawantinsuyu, aportaron a la política administrativa de los Amautas y del runa en cada una de las responsabilidades asumidas, pues, de ello dependía que la sociedad desarrollara el equilibrio y la armonía, como manifestación práctica de su lógica de pensamiento cósmico tawantinsuyano, que determinó las políticas de desarrollo comunitario y posibilitó la integración confederal, la comunicación intercultural, favoreciendo el entendimiento y las acciones de reciprocidad de los saberes y conocimientos regionales.

Estamos en la era del APU PACHAKUTIQ y del INKARRY, es decir, del tercer milenio, escenario de debate y análisis de la situación colonial en que se encuentran nuestros pueblos y naciones invadidas. En consecuencia, la lógica de pensamiento cósmico tawantinsuyano que se sustenta básicamente en el principio de la complementariedad, el equilibrio, la armonía, que se desprenden de la tridimensionalidad del RUNA/HAK'E o SER HUMANO, se reproduce en la estructura económica, social, cultural y espiritual de la sociedad ancestral. Principios que nos compromete recrearlos en la hora actual para reconstituir instituciones vivas que nos permita reordenar la sociedad desordenada por la acción invasora y colonizadora de la civilización cristiana y atea de Europa.

La reconstitución del pensamiento cósmico tawantinsuyano en la hora actual es imprescindible para la definitiva liberación plurinacional, pluricultural y plurilingüe, pues, el colonialismo mental de izquierda y derecha no nos permite ser lo que somos: SERES HUMANOS. Las ideologías y políticas clasistas nos encasillaron en sus formas de organización social, política y cultural para darle coherencia a sus filosofías idealistas y materialistas, que en la realidad son dos hermanos siameses que pugnan por hegemonizar e imponerse en la sociedad colonizada con métodos intolerantes y fundamentalistas, dizque dialéctico.

Finalmente, es importante advertir que ante la decadencia de la izquierda trasnochada, aparecen postulados ideológicos y políticos andinistas, neoindigenistas que postulan el socialismo del siglo XXI, como consecuencia del fracaso del socialismo científico marxista, leninista, maoísta. De ahí que hoy se encuentra mucha literatura de los especialistas de indios, ofertando libros titulados como filosofía andina, cosmovisión andina, aymara o amazónica, que busca editar la alianza «andino-amazónica» para la construcción de la nueva sociedad socialista el siglo XXI. No olvidemos que el colonialismo mental encierra en su matriz colonizadora, el sectarismo filosófico y político como revisionistas, estalinistas, trotskistas, leninistas, maoístas, guevaristas, castristas, chavistas, andinistas, alanistas, gonistas, kataristas, indianistas e indigenistas y últimamente aparecen los neoindigenistas de izquierda. Esta situación colonial nos advierte que la sociedad está enferma y requiere un proceso de resiliencia y de reafirmación de su identidad pluricultural, de su personalidad etnohistórica y pertenencia territorial como pueblos y naciones del tercer milenio.

Características del empresariado...

...Viene de la página 7

aporte a esa producción: 5, 7 o 10, no importa. La división de utilidades jamás deberá ser igual parar todos, sino igual a la función del aporte laboral.

El Aporte Individual: Siempre se ha considerado que el comunitarismo elimina la actividad individual y esto es falso. Las acciones individuales en el trabajo colectivo son necesarias para elevar los procesos promedios. Una persona tiene el derecho y la obligación de mostrar sus talentos individuales en un proceso, siempre y cuando estos sirvan para que ganen todos.

Un ejemplo de aporte individual a la actividad colectiva, es el fútbol. En los deportes colectivos, las individualidades rompen los esquemas y nos hacen ganar. Pero hay que recordar que la sociedad debe inmediatamente crecer su ritmo para emparejar su nivel. El aporte individual hace crecer la actividad comunitaria y esto es importante; sin embargo, cuando en un equipo todos quieren jugar sin responsabilidad con el juego colectivo y se sienten los mejores individualmente jamás logran nada como colectividad.

La actividad ejecutiva: Si bien hemos solucionado las actividades productivas, el área de producción, tenemos un reto que cumplir: La actividad administrativa. Hace 8 años pregunté a un empresario japonés por la mejor facultad de administración para estudiar en su país. Él sonrió y contestó: «a los japoneses nos enseñan administración en nuestras casas», las maestrías son otra cosa.

El concepto japonés me pareció sensacional, pues está relacionado con los conceptos de formación de la memoria básica (entre los 0 a 5 años el ser humano desarrolla casi el 80% de su capacidad mental, en este período es cuando los miembros de una sociedad deben recibir su formación para ser los ciudadanos del futuro).

En países como Bolivia y Perú, los padres, en una gran mayoría, enseñan a sus hijos a ser rapaces, les instruyen en la ideología depredadora del occidentalismo del siglo XV. Empecemos a educar a nuestros hijos para que sean los empresarios del siglo XXI.

Jisk'a yatiyawi

Agresión a indígenas Yukpa

En su programa televisivo «Aló Presidente» del 24 de Agosto, el Presidente Chávez dijo que entre los ganaderos y los indígenas, prefiere apoyar a los últimos. Según autoridades de la Universidad del Zulia en Venezuela, los hechos contradicen las palabras…. pues afirman que los derechos originarios, establecidos en la Constitución Nacional, de la comunidad indígena Yukpa en la sierra de Perijá del Estado Zulia, están siendo menoscabados por terratenientes, ganaderos y sus bandas armadas, así como por el ejército de Venezuela. Según ese comunicado, el Estado venezolano representado por Nicia Maldonado, Ministra de Asuntos Indígenas, ampara los desmanes contra los indígenas y no los atendiende como se desprende del discurso oficial. Por ejemplo, relegó a un nivel de poca importancia la muerte del padre del cacique Sabino Romero a manos de los ganaderos y paramilitares y tolera la represión de militares a organizaciones sociales, medios de comunicación, estudiantes, luchadores sociales, con heridos y arrestados, lo que ha permitido situaciones grotescas como que el ejército paradójicamente deje pasar comida para los cerdos de los ganaderos y prohiba el paso de alimentos a la caravana humanitaria que pretendía asistir a los yukpas.

Leer el comunicado en: http://www.aporrea.org/actualidad/a62640.html

Encarcelada por negarse a trapear

Una mujer indígena de San Juan Atepec, municipio de la Sierra Norte en México, fue encarcelada por el presidente municipal, Santos Custodio Hernández, por negarse a realizar el aseo de aulas en la escuela de la localidad. Presuntamente, por los mismos hechos se restringió el derecho a la educación de su hijo, quien no fue admitido en el nuevo ciclo escolar. La mujer fundó su negativa en que carece del brazo derecho. La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) emitió medidas para que el ayuntamiento se abstuviera de privar de la libertad a Telésfora Alavés Pérez, de 35 años, y solicitó la colaboración del director del Instituto Estatal de Educación Pública a efecto de no negar el ingreso del menor a la escuela. Pese a la solicitud, la indígena fue encerrada en la cárcel «por su incapacidad para realizar el aseo de las aulas al que está obligada como primer vocal del comité de padres de familia». El presidente municipal confirmó el encarcelamiento de la indígena, asegurando que estuvo retenida «sólo 22 horas» y no tres días como se había denunciado; según él es «la medida en que uno se corrige; así se ha aplicado siempre». Mediante un comunicado, el defensor de los derechos humanos en la región presentó testimonios de mujeres en contra de autoridades municipales, quienes discriminan y humillan a las mujeres «sobre todo a las madres solteras, imponiendo multas por no realizar los trabajos (comunitarios) impuestos».

Fuente: cybermelinaalfaro@bandalibre.com

Termina conflicto en el Perú

Pese a la oposición del presidente Alan García y del Partido Aprista (PAP), el Pleno del Congreso aprobó derogar los decretos referidos a la Ley de Selva, que motivó el levantamiento de las comunidades indígenas. Con 66 votos a favor, 29 en contra y cero abstenciones, la Representación Nacional dio luz verde al dictamen que aprobó la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Parlamento, que propuso derogar los decretos 1015 y 1073. El legislador Róger Najar, presidente de la Comisión de Pueblo Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos, señaló que los decretos vulneran el derecho de propiedad de las comunidades, permitiendo que unos cuantos decidan por la totalidad de la comunidad campesina o nativa. La mayoría se impuso y dio la razón a las comunidades indígenas que exigían su derogación.

Fuente: www.peru.com

Iglesias contra Rafael Correa

El Arzobispado de Guayaquil, Ecuador, informó en un comunicado que representantes de las Iglesias Evangélicas ecuatorianas respaldan y apoyan a la Iglesia Católica en su rechazo al proyecto de nueva Constitución impulsado por el presidente Rafael Correa, El motivo del conflicto es que el texto constitucional que será sometido a referendum este mes, viola, según las iglesias, principios no negociables en cuanto a la defensa y promoción de la dignidad de la persona. Los puntos en que están contra las iglesias son principalmente el tema del aborto, la protección de la familia y el reconocimiento del derecho de los padres a educar a sus hijos, temas que según los denunciantes el proyecto de constitución trata de sustraer a la responsabilidad de las familias.

Más datos: noticias globales@noticias globales.org
http://www.noticiasglobales.org

Indígena en nuevo gobierno paraguayo

Margarita Mbywangi, una dirigente de la tribu Ache, vendida cuando niña para realizar trabajos forzados, fue puesta al frente de la Oficina de Asuntos Indígenas por el nuevo presidente paraguayo, Fernando Lugo. Margarita, de 46 años, es la primera persona de ese origen en ocupar un puesto de nivel ministerial. Ella ha sido una activista por muchos años, defendiendo los intereses de su tribu. Fernando Lugo, ex obispo católico, asumió la presidencia el mes pasado, poniendo fin a más de 60 años de gobiernos encabezados por el Partido Colorado. Otros líderes indígenas han hecho públicos sus temores de que Mbywangi privilegie los intereses de su propia tribu por sobre los de las demás. La nueva ministra, madre de tres hijos, prometió reunirse con quienes han manifestado esas objeciones para llevarles tranquilidad sobre sus intenciones. 'Inmediatamente vamos a ayudar a nuestros colegas de diferentes comunidades que están pasando por una situación difícil debido a la falta de agua potable, alimentos y vestimenta', dijo.

Más información: http://www.us.terra.com/noticias/bbc/interna/0,,OI3110694-EI10780,00.htmll

